

نُسَمِّيهِمْ مَرَّةَ الْقُرْآنِ وَمَرَّةَ الْكِتَابِ . أَمَّا الْوَصْفُ فَيَجْعَلُ الْمَفَايِرَةَ
مَوْجُودَةً .

وَمَعْنَى ﴿مُبِينٍ ١﴾ [النمل] بَيِّنٌ وَاضِحٌ وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ
أَقْضِيَةِ الْحَيَاةِ وَحَوَكَّتْهَا مِنْ أَوَامِرٍ وَنَوَاهٍ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿مَا
فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٣٨) [الأنعام]

وَسَبَقَ أَنْ حَكَيْنَا مَا حَدَّثَ مَعَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ عَيْدِهِ ^(١) - رَحِمَهُ اللَّهُ -
جَيْنَمَا كَانَ فِي فَرَنْسَا ، وَسَالَهُ أَحَدُ الْمُسْتَشْرِقِينَ : تَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ
أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ، فَكَمْ رَغِيفًا فِي إِرْدَابِ الْقَمَحِ ؟ فَدَعَا الْإِمَامَ الْخَبَّازَ
وَسَالَهُ فَقَالَ : كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الْمُسْتَشْرِقُ : أُرِيدُهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ
الْإِمَامُ : الْقُرْآنُ قَالَ لَنَا : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(٧)﴾ [الأنبياء]

فَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ..﴾ (٣٨) [الأنعام]

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢﴾

الْهُدَى : يَأْتِي بِمَعْنَيْنِ : بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ ، وَبِمَعْنَى
الْمُعَاوَنَةِ . فَمَنْ نَاحِيَةِ الدَّلَالَةِ هُوَ هُدًى لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ ؛
لِأَنَّهُ دَلُّ الْجَمِيعِ وَارْشَادُهُمْ ، ثُمَّ تَأْتِي هِدَايَةُ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى حَسَبِ اتِّبَاعِكَ
لِهِدَايَةِ الدَّلَالَةِ .

(١) هُوَ : الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَيْدُهُ بْنُ حَسَنٍ خَيْرِ آلِ التُّرْكُمَانِيِّ ، مَفْتًى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، وَمِنْ
كِبَرِ رِجَالِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّجْدِيدِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَدَ فِي قَرْيَةِ شَنْرَا مِنْ قَرْيِ الْغُرْبَةِ بِمِصْرَ
(١٨٤٩ م) تَشَا فِي مَحَلَّةِ نَصْرٍ بِالْبَحِيرَةِ ، تَوَلَّى مَنَاصِبَ الْقَضَاءِ وَتَوَفَّى بِالْإِسْكَانْدَرِيَّةِ
(١٩٠٥) عَنْ ٥٦ عَامًا ، وَبَقِيَ بِالْقَاهِرَةِ . لَهُ مَوْلاَتُ كَثِيرَةٌ . [الاعلام للزركلي ٢٥٢/٦] .

فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَمَنَ بِهِ وَأَخَذَ بِدَلَالَتِهِ ، فَكَأَنَّ الْحَقَّ سَبَّحَانَهُ يَقُولُ
لَهُ : أَنْتَ اسْتَأْمَنْتَنِي عَلَى حَرَكَةِ حَيَاتِكَ وَأَطَعْتَنِي فِي أَمْرِي وَنَهَيْي ،
فَسَوْفَ أَخَفِّفُ عَنْكَ وَأَهْوِّنُ عَلَيْكَ أَمْرَ الْمَعَادَةِ وَأُعِينِكَ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ هِيَ
هُدَايَةُ الْمَعُونَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ
تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧)

[محمد]

وكذلك الكافر الذي لم يأخذ بهداية الدلالة والإرشاد ، واختار
لنفسه طريقاً آخر يُعِينُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَيُسِّرُّ لَهُ مَا سَعَى إِلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ ؛
لِذَلِكَ يَخْتَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ حَتَّى لَا يَدْخُلَهَا إِيْمَانٌ وَلَا يَخْرُجَ
مِنْهَا كُفْرٌ .

لكن الهداية هنا : أهي هداية دلالة ، أم هداية معونة ؟

نقول : هي هداية معونة ، بدليل قوله تعالى بعدها ﴿ وَبَشِّرِ
لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) [النمل] فما كانوا مؤمنين إلا لأنهم مهديون ، والبشرى
لا تكون إلا للمؤمنين ، إذن : هي معونة للمؤمنين بأن يزيدهم هداية إلى
الطريق السرى ، وإلى جنات النعيم ﴿ نُرَاهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٨) [التحریم]

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي تأتي للمؤمن والكافر لكانت
بشرى وإنذاراً ، لكن الآية ﴿ وَبَشِّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) [النمل] فتعين أن
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى .

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ (٢)

المؤمنون هم أصحاب عقيدة الإيمان ، وهو أن تؤمن بقضية الحق
الواحد الإله المختار الفاعل الذي له صفات الكمال ، تؤمن بها حتى

تصير عقيدة في نفسك ثابتة لا تقزعزع ، والإيمان اعتقاد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالجوارح ، فلا يكفي النطق باللسان ، إنما لابد من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته ، وفمتها إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، والحج .

فالصلاة دعوة من الله لخلق ، دعوة من الصانع للمصنوع ، فربك يستدعيك إلى حضرته ، وكيف بالصنعة إذا عرضت على صانعها كل يوم خمس مرات . ومع ذلك ترى من يقدم العمل على الصلاة ، وإذا سمع النداء قال عندي أعمال ومشاغل ، إياك أن تظن أن الصلاة تعطيل للمصالح ، أو إضاعة للوقت ؛ لأنك في حركة حياتك مع نعم الله وفي الصلاة مع الله .

ونقيس هذه المسألة - وهه الصل الأعلی - لو أن أباك ناداك فلم تجبه ، ماذا يفعل بك ؟ فلا يكن ربك أهون عليك من أبيك ، ربك يناديك : الله أكبر يعني : أكبر من العمل ، وأكبر من كل شيء يشغلك عن تلبية نداءه .

وفي الصلاة نأخذ شحنة إيمانية نقويها على حركة حياتنا ، كما لو ذهبنا ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أنقول : إنك عطلت البطارية ؟

ولو حسبنا الوقت الذي تستغرقه الصلوات الخمس لوجدناه لا يتعدى ساعة من الأربع والعشرين ساعة ، فلا تضمن على نفسك بها لتلتقي بربك ، وتقف بين يديه ، وتعرض نفسك عليه ، فيصلح فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية التي تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك .

وإن كان مهندس الآلة يصلحها بشيء مادي ، فربك - عز وجل -

غَيْبٍ ، فيصلحك بالغيب ، ومن حيث لا تدري أنت ، لذلك كانت الصلاة في قمة مطلوبات الإيمان .

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس ، فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك تجد دائماً أن الصلاة مقرونة بالزكاة في معظم الآيات ، وإن كان المال نتيجة العمل ، والعمل فرع الوقت ، فإن الصلاة تأخذ الوقت ، والزكاة تأخذ نتيجة الوقت ، الزكاة تأخذ ٢,٥٪ أما الصلاة فتأخذ الوقت نفسه يعني بنسبة ١٠٠٪ .

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة أضاعت الوقت ، لأن الشحنة التي تأخذها في الصلاة تجعلك تنجز العمل الذي يستغرق عدة ساعات في نصف ساعة ، فتعطيك بركة في الوقت .

وسبق أن قلنا : إن فداء الله أكبر يعني : أن لقاء الله أكبر من أي شيء يشغلك مهما رأيتك كبيراً ؛ لأنه سبحانه وأهب البركة ، ووأهب الطاقة ، وإن كان العمل والسعى في مناكب الأرض مطلوباً ، لكن الصلاة في وقتها أولى .

وحين نتأمل أطول الأوقات بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح حتى الظهر ، وهو الوقت المناسب للعمل ، ومن العشاء حتى الصبح ، وهو الوقت المناسب للنوم ، وهكذا تنظم لنا الصلاة حياتنا ، فمن صلاة الصبح إلى صلاة الظهر سبع ساعات هي ساعات العمل .

لو أن الأمة الإسلامية تمسكت بشرعها ومنهج ربها ، وبعد هذه الساعات السبع التي تقضيها في عملك ، أنت حر بعد صلاة الظهر ، أما التخصص الذي طرأ على حركة الحياة فقد اقتضى أن يأتي صلاة الظهر بل والعصر والناس ما يزالون في أعمالهم .

أما الذين يُؤخرون الصلاة عن وقتها بحجة امتداد الوقت بين الصلاتين ، نعم الوقت معتدٌ ، لكن لا يجوز لك تأخير الصلاة ، وليبيان هذه المسألة نقول : هَبْ أَنْ غَنِيًا مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ ، وَلَمْ يَحِجَّ مِنْهُ يَأْتُمْ ؟

يَأْتُمْ إِذَا مَا غَرَّه طَوْلُ الْأَمَلِ ، ثُمَّ عَاجَلَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَحِجَّ ، فَإِنْ أَمَلَهُ الْعُمُرُ حَتَّى يَحِجَّ ، فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ هَذَا الْفَرَضُ ، لَكِنْ مَنْ يَضْمَنُ لَهُ الْبَقَاءَ إِلَى أَنْ يُوَدَّى هَذِهِ الْفَرِيضَةُ .

لِذَلِكَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : « حُجُّوا قَبْلَ أَنْ تَحُجُّوا » ^(١) .

كَذَلِكَ الْحَالُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَهُوَ مُعْتَدٌ ، لَكِنْ مَنْ يَضْمَنُ لَكَ امْتِدَادَهُ ؛ لِذَلِكَ تَارَكَ الصَّلَاةَ يَأْتُمْ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ مِنْ حَيَاتِهِ ، فَإِنْ ظَلَّ إِلَى أَنْ يَصْلِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

إِذَنْ : لَا تَتَعَلَّلْ بِطَوْلِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ طَوْلَ الْوَقْتِ جَعَلَهُ اللَّهُ لِحِكْمَةٍ ، لَا لِنَاقِذِهِ ذَرِيعَةً لِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ، طَوْلَ الْوَقْتِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ جَعَلَ لِلنَّاسِ كَيْ يَسْتَقِظَ ، أَوْ لِلنَّاسِ كَيْ يَتَذَكَّرَ .

ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ^(٢) [النمل]

فَالْآيَةُ جَمَعَتْ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ ، بِدَايَةِ مِنَ الْعَقِيدَةِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، ثُمَّ الصَّلَاةِ ، فَالزَّكَاةِ وَهُمَا الْمَطْلَبَانِ الْعَمَلِيَانِ بَيْنَ إِيْمَانَيْنِ : الْإِيْمَانِ الْأَوَّلِ بِاللَّهِ ، وَالْآخِرِ أَنْ يُؤْمِنَ بِالْآخِرَةِ وَبِالْجَزَاءِ وَالْمَرْجِعِ وَالْمَصِيرِ .

وَقَوْلُهُ ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ ^(٣) [النمل] الْإِيْقَانُ : الْحُكْمُ بِثَبَاتِ الشَّيْءِ بِدُونِ تَوْهَمِ شَكٍّ ؛ لِذَلِكَ قُلْنَا : إِنْ الْعِلْمُ أَنْ تَعْرِفَ قَضِيَّةً وَاقِعَةً وَتَقُولُ ، إِنَّهَا صَدَقَ وَتُدَلِّلُ عَلَيْهَا .

(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي « مُسْتَدْرَكِهِ عَلَى الصَّحِيحِينَ » (٤٤٨/١) مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وقلنا : إن اليقين درجات - علم اليقين ، وعين اليقين ، وحق اليقين ، فمثلاً حين أقول لك : إنني رأيت في أحد البلاد أصيبع الموز نصف متر ، وأن تثق في ولا تكذبني ، فهذا علم يقين ، فإن رأيتك ، فهذا عين اليقين ، فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً ، وتوزعه على الحاضرين فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرب إليها شك .

لذلك لما سأل النبي ﷺ الصحابي الحارث بن مالك الانصاري : « كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحت بالله مؤمناً حقاً ، قال « فإن لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفت نفسي عن الدنيا ، فاستترى عندي ذهبها ومدرها^(١) . وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنعمون ، وإلى أهل النار في النار يُعذبون ، فقال له النبي ﷺ : « عرفت فالزم »^(٢) .

والإمام علي - رضي الله عنه - يعطينا صفة اليقين في قوله : لو كشف عني الحجاب ما أزددت يقيناً ؛ لأنني صدقت بما قال الله ، وليست عيني أصدق عندي من الله .

ومن هذا اليقين ما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل] مع أن النبي ﷺ وُلد في هذا العام ، فلم يرَ هذه الحادثة ، فالمعنى : ألم تعلم ، وعدل عن (تعلم) إلى (ترى) ليقول للنبي ﷺ أن إخبار الله لك أقوى صدقاً من رؤية عينيك .

(١) المدر : قطع الطين اليابس ، وهو الطين المتعاسك . [لسان العرب - مادة : مدر] .
(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٧/١) وعزاء للطبراني في المعجم الكبير وقال : « فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » .

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾

هؤلاء في مقابل الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة : لأن الحق - تبارك وتعالى - يعرض الشيء ومقابله لنُجْرى نحن مقارنته بين المتقابلات ، وفي هؤلاء يقول تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ..﴾ (١)

ولم يَنْف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة ، لماذا ؟ لأنهم أصلاً لا يؤمنون بالله ، ولا بالبعث والحساب ، ولو علموا أنهم سيرجعون إلى الله لآمنوا به ، ولقدّموا العمل الصالح .

ومعنى ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ..﴾ (٢) [النمل] أن الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون بالآخرة ، ولا يُؤدُّون مطلوبات الإيمان لا عُدْرَ لهم ؛ لأننا حينما عرضنا الإيمان ومطلوباته عرضناه عرضاً جيداً مُستميلاً مُشرقاً وزيناه لكم .

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يمسر عن دوام الولاء ، ويعطيك شحنة إيمانية ، والزكاة تُؤمّنك حين ضعفك وعدم قدرتك ، فنأخذ منك وأنت غني لنعطيك إن حُلّ بك الفقر ، ولما نهيناك عن الكذب نهينا الناس جميعاً أن يكذبوا عليك ، ولما حذّرناك من الرشوة قلنا للآخرين : لا تأكلوا ماله دون وجه حق .. إلخ .

وهكذا شرحنا التكليف وبيّنا الحكمة منها ، وحبّبناها إليكم .

أو : يكون المعنى : زينّا لهم أعمالهم التي يعملونها ، قلما علم الله عشقهم للضلال والانحراف ختم على قلوبهم ، يقول تعالى : ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا ..﴾ (٣) [فاطر]

لكن من الذي زين لهم : ﴿ فَرَزْنًا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ۖ ۞ (٦٣) ﴾
[النحل] فالترزين يأتي مرة من الشيطان ، ومرة مجهول الفاعل ، ومرة
زين الله لهم .

ومن تزيين الله قوله تعالى في شأن فرعون : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا
إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوَا عَنْ
سَبِيلِكَ ۖ ۞ (٨٨) ﴾ [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فُتتوا بها .

وإبليس خلقه الله ، وجعل له ذرية تتسلط على الناس ، وتُفويهم ،
وما ذلك إلا للاختبار ليرى من سيقف على هذه الأبواب ، إذن : الحق
- تبارك وتعالى - لم يجعل حواجز عن المعصية ، وجعل لكم دوافع
على الطاعة ، فالمسألة منك أنت ، فإن رأيتك ملئت إلى شيء وأحسبته
أعنتك عليه .

والذي يموت له عزيز ، أو المرأة التي يموت ولدها ، فتظل حزينة
عليه تُكدر حياتها وحياة من حولها - ويا ليت هذا يفيد أو يُعيد الميت
- ونقول لمن يستقبل قضاء الله بهذا السُخط : إن ربك حين يعلم أنك
ألفت الحزن وعشقتة وهو رب . فلا بد أن يعطيك مطلوبك ، ويفتح
عليك كل يوم باباً من أبوابه .

إذن : ينبغي على من يتعرض لمثل هذا البلاء أن يستقبله
بالرضا ، وأن يغلّق باب الحزن ، ولا يتركه موارباً .

ومن التزيين قوله سبحانه : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا رِمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ
(٦٠) ﴾ [الشورى]

ومعنى ﴿ يَعْْمَهُونَ (٤) ﴾ [النمل] يتحيدون ويضطربون ، لا يعرفون
أين يذهبون ؟

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ سُوءُ الْعَذَابِ

وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾

أى : العذاب السيء . وهذا فى الآخرة ، فبالإضافة إلى ما حدث لهم من تقتيل فى بدر ، وهزيمة كسرت شوكتهم فلم يبقه الأمر عند هذا الحد ، إنما هناك خسارة أخرى فى الآخرة ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ﴾ [النمل]

والأخسر مبالغة فى الخسران ، فلم يقل : خاسر إنما أخسر ؛ لأنه خسر النعيم ؛ لأنه لم يقدم صالحاً فى الدنيا ، وليته ظل بلا نعيم وترك فى حاله ، إنما يأتية العذاب الذى يسره : لذلك قال تعالى ﴿هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ [النمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة ، وهذه خسارة ، ثم هم فى النار ، وهذه خسارة أخرى .

﴿وَأَنَّكَ لَتَلْقَىٰ أَفْرَأَتٍ مِّنْ لَّدُنْكَ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾

يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما ترأتك من الله الحكيم الذى يضع الشئ فى نصايه وفى محله ، فإن آتاب المحسن أو عاقب المسيء ، فكل فى محله ، وهو سبحانه العليم بما يضع من الجزاءات على الحسنة وعلى السيئة .

ويقص علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام :

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبِيرٌ

أَوْ آتِيكُمْ بِسَهَابٍ مِّمَّنْ لَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾

ما زلنا قريبي عهد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام -

فى سورة الشعراء ، وهنا يعود السياق إليه مرة أخرى ، لماذا ؟ لأن دعوة موسى - عليه السلام - أخذت حيزاً كبيراً من القرآن الكريم ، ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كثر الكلام عنهم .

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم ، وهم لا يعلمون أنها تُحسب عليهم لا لهم ، فالنبي لا يأتى إلا عند شقوة أصحابه ، وبنو إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم رسول واحد ، بل يلزمهم (كونسلتو) من الأنبياء ، فهم يعتبرونها مفخرة ، وهى منقصة ومذمة .

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثيراً فى القرآن ، فلأن القرآن لا يروى (حدوده) و ، لا يذكر أحداثاً للتاريخ لها ، إنما يأتى من القصة بما يناسب موطن العبرة والتبصير لفؤاد رسول الله : ﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ ﴾ (١٢٠)

[مود]

لأن رسول الله ﷺ تعرض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب والمشاق ، ويحتاج لتسليية^(١) وتبصير ، فيأتى له ربه بملقطة معينة ، ولكن لا يُورد القصة كاملة ، وهذا ليس عجزاً - وحاشا لله - عن إيراد القصة كاملة مرة واحدة .

وقد أورد سبحانه قصة يوسف - عليه السلام - كاملة من الألف إلى الياء فى صورة قصة محبوبة على أتم ما يكون الفن القصصى ، ومع ذلك لم يأت لسيدنا يوسف عليه السلام ذكر - فى غير هذه القصة - إلا فى موضعين :

(١) سُدَّاسِي من همى تسليية واسلاني . أى : كشفه منى . وانسلى على لهم ونسلى بمعنى . أى : انكشف . وقال أبو زيد : معنى سلوت إذا نسي ذكره وفعل منه . [لسان العرب - مادة : سلى] .

سُورَةُ الْاَنْعَامِ

١٠٧٣٩

أحدهما : فى سورة الانعام : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ .. ﴾ (٨٤)

[الانعام]

والآخر فى سورة غافر : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا .. ﴾ (٧٤)

[غافر]

إذن : ورود القصة فى لقطات مختلفة متفرقة ليس عجزاً عن إيرادها مستوفاة كاملة فى سياق واحد ، ولو فعل ذلك لكان التثبيت مرة واحدة .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .. ﴾ (٧) [الأنعام] ، وفى موضع آخر يقول : ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا .. ﴾ (٢٩) [القصاص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى الأولى .

أما قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ^(١) وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا .. ﴾ (٢٩) [القصاص] أى : آنس فى ذاته ، أما فى الآيتين السابقتين فيخبر بأنه آنس نارا ، إذن : كل آية فى موقف ، وليس فى الأمر تكرار ، كما يتوهم البعض .

فموسى - عليه السلام - يسير بأهله فى هذا الطريق الوعر ويحل عليه الظلام ، ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ

(١) أى الأجل الذى ضربه له شعیب لقاء إنكاحه ابنته ، عندما قال : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّكَ إِحْدَى ابْنَتِي مَاتِينَ عَلَى أَنْ تَأْتِيَنِي نِسَاءً جَمِيعٌ فَإِنِ آنَسْتُ غَدَاً فَمِنْ عِنْدِكَ .. ﴾ (١٧) [القصاص] . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٨٧/٢) : « قضى موسى أتم الأجلين وأولادهما وابنهما وأكملهما وأنفاهما .. »

فَارَأَوْا... (٧) [النمل] يعنى : سأذهب لأقتبص منها ، ليهتدوا بها ، أو ليستدفتروا بها .

وطببعي أن تعارضه زوجته : كيف تتركنى في هذا المكان الموحش وحدى ، فيقول لها ﴿ اَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا .. ﴾ (٢٩) [القصاص] يعنى : أبقي هنا مسنريحة ، وأنا الذى سأذهب ، فلربما تعرضت لمخاطر فكوني أنت بعيداً عنها ، إذن : هي مراقف جديدة استدعاها الحال ، ليست تكراراً .

كذلك نجد اختلافاً طبيعياً في قوله : ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ (٢٩) [النمل] وقوله : ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ (٧) [النمل]

فالأولى ﴿ لَعَلِّي .. ﴾ (٢٩) [القصاص] فيها رجاء : لأنه مُقبل على شيء يشك فيه ، وغير متأكد منه ، وهو في هذه الحالة صادق مع خواطر نفسه أمام شيء غائب عنه ، فلما تأكد قال ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ (٧) [النمل] على وجه اليقين^(١) .

وفي هذه المسألة قال مرة : ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ .. ﴾ (٢٩) [القصاص] وهنا قال : ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ^(٢) ﴾ (٧) [النمل]

ذلك لأنه لا يدري حينما يصل إلى النار ، أبجدها مشتعلة لها

(١) ذكر أبو يحيى زكريا الأنصارى في كتابه « فتح الرحمن يكشف ما بلنيس في الفرقين »

ص (٣٠٥) « فإن قلت : كيف قال هنا : ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ (٧) [النمل] . وفي ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ .. ﴾

(٢٩) [القصاص] . ولماذا تطلع . والآخر ترج . والفضية واحدة ؟ قلت : قد يقول الراجى

إذا فرى رجاءه : سأفعل كذا . وسيكون كذا . مع تهويله عدم الجزم » .

(٢) أى : لعلكم تستدفئون من البرد . يقال : اضطلى يضطلي إذا استدفأ . [تفسير القرطبي

٧/٢٨٠] قال الزجاج : جاء في التفسير أنهم كانوا لي شتاء : فذلك احتياج إلى

الاصطلاء . رصلى يده بالنار : سقنها . [لمعان العرب - مادة . صلى] .

لسان يقتبس منه شعلة ، أم يجدها قد هدأت ولم يبقَ منها إلا جذوة ،
وهي القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلاً ، فكلُّ تكرار هنا له موضع ،
وله معنى ، ويضيف شيئاً جديداً إلى سياق القصة ، فهو تكامل في
اللقطات تأتي متفرقة حسب المراد من العبرة والتثبيت .

ومعنى ﴿لَأُفْلِهَ ..﴾ (٧) [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل
قوله لهم ﴿امْكُثُوا ..﴾ (٢٩) [القصص] فكانت زوجته . ومعها أيضاً
بعض الرُعِيَّانِ أو الخدم . والإنسان منا يحتاج لأشياء كثيرة تقتضى
التعدد : فهذا يطبخ الطعام ، وهذا للتنظافة ، وهذا لكى الملابس ..
الخ .

لكن هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيه لك إلا زوجته ،
هى النسل والمعاشرة الزوجية ، كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك
بكل هذه الاعمال ، إذن : فهى تُقْنِي عن الأهل كلهم ، وتستطيع أن
نقول : إنه لم يكن معه إلا زوجته .

وهذه شائعة فى لغتنا : يقول الرجل : الجماعة أو جماعتي أو
أهلى ويقصد زوجته ، وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته .

ومعنى ﴿أَنْتَ ..﴾ (٧) [النمل] أنس : يعنى شعر وأحسنُ بشيء
يؤنسه ويُطمنئته ، وضده الترجس : أى شعر وأحسنُ بشيء يخيفه ،
ومنه قوله تعالى فى شأن موسى أيضاً : ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً
مُوسَى﴾ (٦٧) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾ [طه]

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبِّحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٨)

أى : جاء النار ف ﴿نُودِيَ .. (٨)﴾ [النمل] النداء : طلب إقبال ، كما تقول : يا فلان ، فيأتيك فتقول له ما تريد ، فالنداء مثلاً فى قوله تعالى : ﴿يَمُوسَىٰ (١١)﴾ [طه] نداء ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ .. (١٤)﴾ [طه] خطاب وإخبار .

لكن ما معنى ﴿نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا .. (٨)﴾ [النمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء ، قالوا : مجرد الخطاب هنا يُراد به النداء ؛ لأنه ما دام يخاطبة فكانه يتناديه ، ومثال ذلك قوله سبحانه : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا .. (٤٤)﴾ [الأعراف]

فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ؛ لأن النداء هنا مُقدَّر معلوم من سياق الكلام ، ومنه أيضاً : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَابِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ فَأَلُّوا مَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسَكِّبُونَ (٤٨)﴾ [الأعراف] ومنه أيضاً : ﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي .. (٧٤)﴾ [مريم] فجعل الخطاب نفسه هو النداء .

وقوله : ﴿أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا .. (٨)﴾ [النمل] كلمة بُورِكَ لا تناسب النار ؛ لأن النار تحرق ، وما دام قال ﴿بُورِكَ مَن فِي النَّارِ .. (٨)﴾ [النمل] فلا بُدَّ أن مَن فى النار خُلِقَ لا يُحرق ، ولا تؤثر فيه النار ، فمن هم الذين لا تؤثر فيهم النار ، هم الملائكة^(١) .

وقد رأى موسى - عليه السلام - مشهداً عجيباً ، رأى النار تشتعل فى لرح من الشجرة ، فالنار تزداد ، والفرع يزداد خضرة ،

(١) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ .. (٨)﴾ [النمل] يعنى تبارك وتعالى نفسه ، كان نور رب العالمين فى الشجرة ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا .. (٨)﴾ [النمل] . يعنى الملائكة . أورده السيوطى فى (الدر المنثور ٦/ ٢٤١) .

فَإِنَّ النَّارَ تَحْرِقُ الْخَضِرَةَ وَلَا رَطْبُوهَا الْخَضِرَةَ وَمَا تَيْتُهَا تَطْفِئُ النَّارَ^(١) .
فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ لَذَلِكَ قَالَ بَعْدَهَا : ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴾ (٨)

ففى مثل هذا الموقف إياك أن تقول : كيف ، بل نزه الله عن تصرفاتك
أنت ، فهذا عجيب لا يتصور بالنسبة لك ، أما عند الله فأمر يسير .

وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم - عليه السلام -
حين نجاه ربه من النار ، ولم يكن المقصود من هذه الحادثة نجاة
إبراهيم فقط ، فلو أن الله أراد نجاةه فحسب لَمَّا أمكنهم منه ، أو
لأطفأ النار التى أوقدوها بسحابة معطرة ، أسباب كثيرة كانت ممكنة
لنجاة سيدنا إبراهيم .

لكن الله تعالى أرادهم أن يعسكوا به ، وأن يلقوه فى النار ، وهى
على حال اشتعالها وترمبها ، ثم يلقونه فى النار بأنفسهم ، وهم
يدرون هذا كله عياناً ، ثم لا تؤذيه النار ، كانه يقول لهم : أنا أريد أن
أنجيه من النار ، رغم قوة أسبابكم فى إحراقه ، فانا خالق النار
ومعطيها خاصية الإحراق ، وهى مؤتمرة بأمرى أقول لها : كُونِي بَرْدًا
وسلاماً تكون . فالمسألة ليست ناموساً وقاعدة تحكم الكون ، إنما
هى قيوماًيتى على خلقى .

إنن : ما رآه موسى - عليه السلام - من النار التى تشتعل فى
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم ، وليس عجيباً عند مَنْ له طلاقة
القدرة التى تخرق النواميس .

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٣٥٦) : « فلما ألتاما ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى
إليها والنار تشتعل فى شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقداً ، ولا تزداد الشجرة إلا
خضرة ونضرة ، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بمنار السماء . قال ابن عباس وغيره :
لم تكن ناراً ، وإنما كانت نوراً يتوهج » .

وبناء الفعل ﴿يُورِكُ﴾ .. (٨) ﴿[النمل] للمجهول تعنى : أن الله تعالى هو الذى يبارك ، فهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله ﴿من فى النار ومن حولها﴾ .. (٨) ﴿[النمل] يجوز أن يكون الملائكة ، أو : بُوركت الشجرة ذاتها لأنها لا تحرق ، أو النار لأنها لا تنطفىء فهى مُباركة .
وفى موضع آخر يوضع دائرة البركة ، فيقول سبحانه : ﴿فى البقعة المباركة من الشجرة﴾ .. (٢٠) ﴿[القصر]

ثم يخاطب الحق سبحانه موسى :

﴿يٰمُوسَى اِنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

جاء هنا الذاء على حقيقته باداء ومندى ﴿اِنَّهُ اَنَا اللّٰهُ﴾ .. (١) ﴿[النمل] ماذا هو الاصل ، وما دُمتُ انا الله فلا تتعجب مما ترى ، وساعة تسمع من يكلمك دون أن ترى متكلماً من جنسك ، فلا تتعجب ولا تتدهش .

﴿وَاتْلُ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنِّئُ كَانَتْهَا جَانٌّ وَلِي مُدِيرٌ وَلَرَّ يَعْقِبُ

يٰمُوسَى لَا تَخَفْ اِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسَلُونَ﴾

ونلاحظ أن هنا تفاصيل وأحداث لم تذكرها الآية هنا ، وذكرت فى موضع آخر فى قوله تعالى : ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَى﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَاىَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْشَىٰ بِهَا عَلَىٰ غَمِّى وَلِى فِيهَا مَارِبٌ أُخْرٰى ﴿[طه] والادب يقتضى أن يأتى الجواب على قدر السؤال ، لكن موسى -

(١) أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سمرة . وقيل : عوسج ، ومنها كانت عصا موسى ، ذكره الزمخشري . والعوسج إذا عظم يقال له القرند . [الرباعي فى تفسيره ٥١٦٨/٧] .

عليه السلام - أراد أن يطبل أمد الأنس بالله والبقاء في حضرته تعالى ، ولما أحس موسى أنه أطل في هذا المقام أجمل ، فقال ﴿وَلِي فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى﴾ [طه] فللعصا مهام أخرى كثيرة في حياته .

وهنا يقول سبحانه : ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ [النمل] يعني : إن كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة ، وهذه مهمتها عندك فلها عندي مهمة أخرى ، فانظر إلى مهمتها عندي ، وإلى ما لا تعرفه عنها .

﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ [النمل] فلما ألقى موسى عصاه وجدها ﴿تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ [النمل] يعني : حية تسعى وتتحرك ، والعجيب أنها لم تتحول إلى شيء من جنسها ، فبالعصا عود من خشب ، كان فرعاً في شجرة ، فجنسه النبات ولما قُطعت وجُفَّتْ صارت جماداً ، فلو عادت إلى النباتية يعني : إلى الجنس القريب منها واخضرت لكانت عجيبة .

أما الحق - تبارك وتعالى - فقد نقلها إلى جنس آخر إلى الحيوانية ، وهذه قفزة كبيرة ندعو إلى الدهشة بل والخوف ، خاصة وهي ﴿تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ [النمل] أي : تتحرك حركة سريعة هنا وهناك .

وطبيعي في نفسية موسى حين يرى العصا التي في يده على هذه الصورة أن يخاف ويضطرب ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه] قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ﴿٦٨﴾

ومعنى ﴿الأعلى﴾ [طه] إشارة إلى أنه تعالى يُعده لمهمة كبرى ، وأن لهذه العصا دوراً مع الخصوم ، وسوف ينتصر عليهم ، ويكون هو الأعلى .

وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة (جان)
ومرة (حية) ومرة (ثعبان) ، وهى كلها حالات للشئ الواحد ،
فالجان فُرُخ الثعبان ، وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان ، والحية
هى الثعبان الضخم .

وقوله تعالى ﴿وَلَيْ مُدْبِرًا ..﴾ [١٥] [النمل] يعنى : انصرف عنها
واعطاها ظهره ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ ..﴾ [١٥] [النمل] نقول : فلان يُعَقِّبُ يعنى :
يدور على عقبه ويرجع ، والمعنى انه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛
لذلك ناداه ربه سبحانه وتعالى : ﴿يَحْمُسَى لَا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدِىَّ
الْمُرْسَلُونَ﴾ [١٥]

ونلاحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما ، المنادى موسى - عليه
السلام - وكانهما تعريض للنداء السابق الذى نُودِى فيه بالخير ﴿أَنْ
بُورِكَ مِنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ..﴾ [٨] [النمل]

وعلة عدم الخوف ﴿لَا تَخَفْ ..﴾ [١٥] [النمل] ليعلمه انه سيُضطر
إلى معركة ، فليكن ثابت الجأش لا يخاف لأنه لا يحارب شخصاً
بمفرده ، إنما جمعاً من السحرة جُمعوا من كل أنحاء البلاد ، وسبق
أن قال له : ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [٦٨] [طه] حتى لا تُرهبه هذه الكثرة .

وهنا قال ﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدِىَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ [١٥] [النمل] والمعنى :
لا تخف ، لانى أنا الذى أرسلتك ، وأنا الذى أتولى حمايتك وتأييدك ،
كما قال الحق سبحانه فى موضع آخر :

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [١٧٦] ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ [١٧٧]
وإن جندنا لهم الغالبون﴾ [١٧٧]

[العصافات]

فانت معذور فى الخوف ، ، إن كنت بعيداً عني ، فكيف وانت فى
جوارى وأنا معك ، وما انذا أخاطبك ؟

وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة (بروفة) ليألف هذه المسألة ويأنس إليها ، وتحدث له ذُرِّيَّة ورياضة ، فإذا ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين من إمكانية انقلاب العصا إلى حية .

وبعد ذلك يأتي بآية تثبت منطقة التكليف في البشر حتى الرسل ، والرسل أيضاً مُكَلَّفون ، وكل مُكَلَّف يصح أن يطيع أو أن يعصى ، لكن الرسل معصومون من المعصية ، أما موسى عليه السلام فله حادثة مخصوصة حين وكَّز الرجل فسقط ميتاً ، فقال : ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ (١٤)

[الشعراء]

وفي موضع آخر يُحدِّد هذا الذنب : ﴿ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ (٢٢)

[القصاص]

ونضع هذه القصة أمامنا لنفهم :

﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ

سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١)

إذن : فالاستثناء هنا من قوله تعالى ﴿ إِنِّي لَا يَرْأَفُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (النمل) استثنى من ذلك ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ .. ﴾ (١١)

[النمل]

وكانه - عز وجل - يُعرِّض بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه السلام : ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ .. ﴾ (١١) [النمل] أي : حين قتل القبطي^(١) ، لكن

(١) القبطي هو المصري من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به النصراني المسيحي ، فموسى قبل عيسى بأجيال كثيرة . وبينهما أنبياء ورسل كثيرون .